潛研堂文集卷三

說

中庸說

中庸之義何也天地之道帝王之治聖賢之學皆不外乎中中者無過不及之名堯之傳舜曰允執其中而舜亦以命禹洪範九疇天所以錫禹也五居九疇之中故曰建用皇極皇極者大中之謂也孔子作易十翼彖傳之言中者三十三象傳之言中者三十其言中也曰正中曰時中曰大中曰中道曰中行曰行中曰剛中曰柔中剛柔非中也

而得中者无咎故嘗謂易六十四卦三百八十四爻一言以蔽之曰中而已矣子思述孔子之意而作中庸與大易相表裏其曰中也者天下之大本也言其體也曰君子而時中言其用也此堯舜以來傳授之心法也堯舜以來言中不言庸孔子之言中庸何也曰說文庸从庚从用庸之言用也中者天所命之性而用之在人自天言之謂之中傳曰民受天地之中是也自人言之謂之中庸唐虞相傳皆曰執中而孔子申之云執其兩端用其中於民然則中庸卽執中之義矣故曰君子之中庸也君子而時中中無定體而執中莫如隨時時中者中之用也雖然時中惟聖

人能之而擇中而執之則人皆可勉中之所在善之所在也故亦謂之擇善聖人之教人也欲使知愚賢不肖之倫去其過不及而歸於中故示之以從入之方曰擇乎中庸擇也者能不能未定之詞也擇之而得之得之而固執之久之而無時之不用其中此之謂時中此之謂依乎中庸矣然則何以復言中和曰未發爲體已發爲用發而中節者合乎時者也天有四時順其序謂之太和人有七情中其節謂之中和中以和爲用非時則不和故博雅訓庸爲和而中庸一篇首言致中和中和卽中庸也以道體言之曰中和以入道言之曰中庸言固各有所當已然則先儒

何以訓庸爲常曰凡物之失其常者不可以用其可常用者皆中道也一人之身其分子臣弟友其境富貴貧賤夷狄患難位不同而各有常然之道常然者合乎時者也時然後行謂之庸德時然後言謂之庸言故曰君子素其位而行素其位者時中之用也在易六爻之位二多譽四多懼三多凶五多功然而當其用者三四有時而吉失其用者二五有時而凶所謂君子無入而不自得焉者也乾之用九戒之以天德不可爲首懼其過剛而失中也坤之用六戒之以永貞懼其過柔而失中也六十四卦不外乎時中而乾坤特言其用故曰易與中庸其理一而已矣

履卦說

履象上天下澤天極其尊澤較地而逾卑上下各安其位而無覬覦之心此守成極盛之象也五居尊位四陽輔之剛中正履帝位而不疚具大有爲之資無自暇逸之志宜乎利有攸往矣而夬履之厲聖人惕然戒之何哉陽健於上陰說乎下有將順而無匡救孔子所謂予無樂乎爲君唯其言而莫予違也若是者雖正亦危況未必皆正乎兌之義主乎說以一陰加二陽之上二陽不能說君而六三一陰獨專之上下相說說且不解上不知其眇且跛也而委以視履之柄下亦忘其眇且跛也而矜其視履之能力

少任重窮大失居非干覆餗之刑卽致負乘之寇不特自詒伊慼抑且禍及國家矣故於象有不咥人之戒而於六三著咥人之凶

冕衣裳說

論語子見齊衰者冕衣裳者又云見冕者與瞽者魯論冕皆作絻按士喪禮衆主人免於房喪服記朋友皆在他邦袒免先儒以爲免象冠廣一寸用麻布爲之免亦作絻齊衰服之重者絻服之輕者舉其至重與至輕者而五服統之矣先言齊衰後言絻言之序也古者冕絻二字多相亂說文冕或作絻管子衣服緷絻盡有法度荀子乘軒戴絻

卑絻黼黻史記禮書郊之麻絻文選注引大戴禮絻而前旒所以蔽明也是冕之訛爲絻也論語冕衣裳者是絻之訛爲冕也包咸乃以冕爲大夫之服大夫冕而祭於公弁而祭於已非助祭於公無服冕之時且不獨大夫也天子視朝以皮弁田獵以冠弁諸侯視朝以玄冠非朝覲祭祀會同不冕也夫子不助祭於公何爲見冕衣裳者乎經以冕衣裳與齊衰與瞽者并舉則冕之爲絻審矣古論又作弁弁亦大夫士之祭服非燕居之服惟周禮司服職云凡弔事弁經服注弁經者如爵弁而素加環經此以弁衣裳與齊衰同言意者其弁經乎弁之與絻制雖不同其爲凶

服一也

禘嘗說

宗廟之禮莫重乎禘嘗禘嘗皆時祭也四時皆祭而春秋爲大故祭統謂之大嘗禘禮家恆以禘嘗與郊社幷言曾子問云嘗禘郊社尊無二上又云天子嘗禘郊社五祀之祭祭統云外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也中庸云明乎郊社之禮禘嘗之義郊特牲篇首亦先言郊社稷次及禘嘗禘嘗之義大矣郊社禘嘗之祭歲常行之故禮家以是爲大而三年五年之禘祫不及焉爲其不常舉也祭義郊特牲皆稱春禘秋嘗而王制祭統則云春礿而夏禘

周官大宗伯詩小雅又有祠禴而無禘漢儒彌縫其義以春禘爲夏殷之禮又或破禘爲禴以予攷之禘者大祭之名不必拘於一時時祭以禘嘗爲大而禘有樂嘗無樂則禘又大於嘗古者於禘也發爵賜服饗孤子於春祠行之故曰春禘亦或於夏禘行之夏之始可以承春故也一歲之中惟禘嘗爲大其它二祭則禮差省矣易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭又曰孚乃利用禴先儒以禴爲祭之薄者葢禴而不行禘禮者也中庸稱武王周公之達孝先言春秋修其祖廟後言禘嘗之義則春禘秋嘗固周制矣而以爲夏殷之制其不然乎說中庸者或以禘爲三年大祭

證以祭義祭統郊特牲諸篇之文知其爲時祭無疑

閏月說

先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終所謂歸餘者謂有餘日則歸之於終積而爲閏非歲終之謂也何以言之春秋經傳書閏月者九襄九年閏月杜氏謂門五日之訛其餘入閏惟成十七年閏月昭二十二年閏月傳文上有十二月其在歲終無疑襄二十八年經書十有二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒何休云乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也但經傳無明文何以意推之今不取若文六年閏月不告朔傳在冬十一月之後則未知其在十一月與十二月與僖七年閏月惠王崩哀五年閏月葬齊景公哀十五

年閏月渾良夫與太子入經傳皆上有冬字則未知其在十月與十一月與十二月與文元年閏在三月昭二十年閏月殺宣姜傳文上有八月下有十月故孔氏以爲閏在八月後此兩閏不在歲終傳有明文也然則春秋何以譏閏三月曰漢志文公元年閏餘十三閏當在十一月後而在三月故傳曰非禮此據三統厤言之也杜預云於法閏當在僖公末年誤於今年置閏此據長厤言之也漢志謂失之前杜氏謂失之後兩說不同要非以其不在歲終而譏之也然則秦漢何以書後九月曰此秦法非古法也秦法應置閏者置之歲末漢初猶因之蓋傳會左氏歸餘於

終之文而失之者也謂爲秦法有徵乎曰漢人固言之矣續漢志延光二年尚書令忠上奏謂漢祖受命因秦之紀十月爲年首閏常在歲後不稽先代違於帝典是也

古同音假借說

漢人言讀若者皆文字假借之例不特寓其音并可通其字即以說文言之鄦讀若許詩不與我戍許春秋之許田許男許沖上書闕下不必从邑从無也𨛫讀若薊禮記封黃帝之後於薊漢書地理志有薊縣不必从邑从契也璹讀若淑爾雅璋大八寸謂之琡即淑之譌不必从玉从壽也珣讀若宣爾雅璧大六寸謂之宣不必从玉从旬也趙

讀若熒詩獨行熒熒不必从走从勻也趡讀若匍詩匍匐
救之誕實匍匐不必从走从音也丮讀若戟春秋傳公戟
其手不必作丮也檷讀若柅易繫於金柅不必改為檷也
勼讀若鳩書方鳩僝功不必改為勼也慴讀若疊詩莫不
震疊不必改為慴也奡讀若傲書無若丹朱傲不必改為
奡也橾讀若藪攷工記以其圍之阞捎其藪不必改為橾
也𡰪讀若僕孟子僕僕爾亟拜不必改為𡰪也關讀若闌
漢書闌入字不必改為關也妿讀若阿史記阿保字不必
改為妿也辛讀若愆今經典辠辛字皆作愆刱讀若創今
經典刱業字皆作創亼讀若集今經典亼合字皆作集夆

讀若達今詩正作達翟讀若皇今周禮正作皇翇讀若紱今周禮作帗帗與紱亦同也芮讀若汭詩芮鞫之卽韓詩作汭是芮汭通也瞿讀若句春秋鸜鵒說文作鴝鵒是瞿句通也雁讀若鴈今經典雁鴈亦通用也說文又有云讀與某同者如莧讀與蔑同今尚書莧席正作蔑字嵒讀與聶同今春秋嵒北正作聶字卟讀與稽同今尚書卟疑正作稽字雀讀與爵同㪙讀與施同今經典鳥雀字多用爵敷㪙字皆用施𤔌讀與隱同孟子莊子皆有隱几字不作𤔌以是推之許氏書所云讀若云讀與同皆古書假借之例假其音幷假其義音同而義亦隨之非後世譬況爲音

者可同日而語也近時尊信說文者知分別部居之不可雜欲取經典正文悉改而從許氏之體是又未諭許君通假之例矣

古今方音說

古今之方音不相遠也定母之仄聲北人讀如端母則詩麟之定定之方中殿天子之邦其濫觴也斷有徒管都管二切檮有倒音鈍與頓通訂本徒鼎切而今譌爲丁定切非端定之合乎羣母之仄聲北人讀如見母則詩叔善射忌良士瞿瞿是也卷有拳音厥有橛音其有基音非見羣之合乎澄母之仄聲北人讀如知母古書中與仲通著即

箸字又有張略直略二切非知澄之合乎幷母之仄聲北人讀如邦母春秋紀子帛郎紀子伯吳起春秋帛喜郎伯鄗尚書於變或作於卞比有必履毗至二切背有補妹蒲昧二切敗有北邁薄邁二切非邦幷之合乎從母之仄聲北人讀如精母則詩其車旣載禮虛坐盡後是也穧有子計在詣二切漸有慈染子廉二切踐讀如翦曾讀如層非精從之合乎定母之平聲北人讀如透母則詩蠶月條桑始之矣子之湯兮湯讀如蕩徹彼桑土土讀如杜佛書國土淨土皆讀杜音他有駝音墮有妥音非幷透定之合乎幷母之平聲北人讀如滂母史記抱之山中抱卽拋字番有

婆潘二音吳人呼髀爲髈非滂并之合乎從母之平聲北
人讀如清母則古書造次從容之類又不一而足也

納音說

六十甲子納音所屬五行沈存中筆談陶九成輟耕錄皆
箸其說然所引者僅唐以後之書又多傅會難信予嘗疑
有年適讀抱朴子云按玉策記及開名經皆以五音六屬
知人年命之所在子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬
辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之
者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金
也九言得之者角與木也玉策記開名經乃漢魏人所撰

始知納音果是古法而所謂一言三言五言七言九言得之者猶未曉其何義丁酉冬至前五日偶往婁東舟中攜抱朴內篇反覆思之忽得其解葢納音之原實出於納甲納甲者以十干配入卦乾納甲壬坤納乙癸震長男而納庚巽長女而納辛坎中男而納戊離中女而納己艮少男而納丙兌少女而納丁又以十二支配入卦乾納甲子壬午坤納乙未癸丑震納庚子午巽納辛丑未坎納戊寅申離納己卯酉艮納丙辰戌兌納丁巳亥京君明干令升之徒用以說易春秋傳周史筮陳敬仲得觀之否知其當代姜姓有國先儒謂六四辛未未爲羊巽爲長女故曰姜則

布干支於八卦古法已有之矣納音者又以六十甲子配五音三元運轉還相為宮而實以震巽坎離艮兌六子所納之干支為本五音始於宮宮者土音也庚子庚午辛丑辛未戊寅戊申己卯己酉丙辰丙戌丁巳丁亥乃六子所納之干支故為五聲之元於行屬土於音屬宮所謂一言得之者也戊子戊午己丑己未丙寅丙申丁卯丁酉甲辰甲戌乙巳乙亥於行屬火於音屬徵戊至庚己至辛丙至戊丁至己甲至丙乙至丁相隔各三位故曰三言得之也丙子丙午丁丑丁未甲寅甲申乙卯乙酉壬辰壬戌癸巳癸亥於行屬水於音屬羽丙至庚丁至辛甲至戊乙至己

壬至丙癸至丁相隔各五位故曰五言得之也甲子甲午乙丑乙未壬寅壬申癸卯癸酉庚辰庚戌辛巳辛亥於行屬金於音屬商甲至庚乙至辛壬至戊癸至己庚至丙辛至丁相隔各七位故曰七言得之也壬子壬午癸丑癸未庚寅庚申辛卯辛酉戊辰戊戌己巳己亥於行屬木於音屬角壬至庚癸至辛庚至戊辛至己戊至丙己至丁相隔各九位故曰九言得之也土之音至徵火水則稍有音矣金木則音漸著矣土一火二水三金四木五此五音由徵而著之序也數始於一言一言者宮也土音也乃以爲音母隔八位而復得本母三八二十有四而嬗於金以商爲

母金嬗於火以徵爲母火嬗於水以羽爲母水嬗於木以角爲母其相生遞轉之序皆與宮音同凡六十甲子再終百有二十而復於始還相爲宮循環無耑要皆本於納甲而用六子不用乾坤猶之八卦方位以震兌坎離居四正而乾坤退居無事之地也沈存中所推娶妻生子隔八相生之說蓋已略見一斑而未明乎立法之原意謂數必自甲子始不知其實始於庚子午也於易蠱之彖曰先甲後甲巽之五曰先庚後庚甲者納甲之始庚者納音之始也誰謂納音非古法哉若陶九成所引諸說支離穿鑿不合於古儒者所不道也

星命說

中丞汪公稼門今年五十有八公生於乾隆癸亥月甲寅日己巳時癸酉術者言現行申運申寅巳相刑又直庚申歲恐不利公雖不信而未免見諸吟詠郵筒遠寄予因憶庚辰春與朱石君先生同事禮闈石君好談命詢予八字予辭之曰頃新安友言現行巳運巳爲祿堂又犯三刑來年辛巳必無幸矣石君曰八字當論大局刑衝未足爲病足下不久當遷官斷無意外慮也已而果如石君言今忽忽又四十年三刑之不驗予既親試之矣願公之勿介意也昔呂才祿命篇但論年月李虛中輩始論日 時較之古

法爲密然以四海之大生齒日緐而八字之變不過五十一萬八千四百則年月日時之相同者多矣八字同而智愚貴賤必有大不同者豈子平膠固之術所能前知而概論乎由月起運其理本屬難信就令可信亦當以十年爲一運謂一字管五年者術家孟浪之談也公於戊運既利而戊申納音亦土也歲直庚申土金相生何不利之有聖賢知命而又能立命故不爲禍福所動公誠內省不疚出其所學以仁壽斯民享大年膺多福固分內事耳子平淺術本不足道即以其術推之亦無不利故書以復公願公之勿介意也

晦之字說

吾弟大昭更其字曰晦之請予爲之說且告曰古之爲字所以表德也人之材質剛柔靜躁不能無偏善學者能捄其偏而復於中名之於字也亦然有以相承爲義者由之字路啓之字開是也有以相反爲義者哆之字斂黑之字晳是也唐宋大儒如昌黎考亭之字皆若慊然不自足於其名而欲斂退以藏其用者古人之不務夸如此今吾名大昭而字以宏士吾懼其近於夸也故更之予曰甚矣晦之之善學也學以明天下之理天下之理有所知必有所不知因其所知而及其所不知雖晦明也強其所不知以

爲知久之遂以爲無不知雖明晦也揚子雲之擬易論語
王介甫之新經義字說皆以古聖賢自待矣後之人亦嘗
許之否乎夫一人一家之晳豈足以盡天下之理而欲強
天下之人從已自信愈堅而其蔽愈甚向之所夸者適足
以滋謗爾易曰豐其蔀日中見斗豐之卦內明外動恃一
已之智以爲天下莫已若而動而多悔人所共見已莫之
見焉此未知用晦之義也晦之勉乎哉有晝無夜百物奚
以生有朔無晦歲功奚以成有作無息人心奚以盈水自
以爲無滓而泥沙點之鏡自以爲無欺而塵埃掩之勿逐
物而汶汶勿墮行於冥冥亟返吾樸善藏爾名晦之日有

是哉請述以爲座右之銘

潛研堂文集卷四

錢大昕箸

荅問一

問坤文言蓋言順也本義云順當作愼然否曰以愚所聞馴與順古文相通象傳之馴致與文言之順其義一也攷尙書疇若予工疇若予上下草木鳥獸先儒訓若爲順而史記舜本紀云誰能馴予工誰能馴予上下草木鳥獸又五品不遜先儒亦訓爲順而史記引其文云五品不馴是馴與順本一字矣史記馴字徐廣皆讀曰訓訓而易馴致字徐邈亦讀爲訓訓者順也漢人書乾坤字皆作巛馴順訓

丼从乾巛之巛得聲周官土訓先鄭司農亦讀爲馴北方人讀馴如訓之平聲此古音之僅存者順與馴義同而音亦相近不當破順爲愼也蒙六三象傳云勿用取女行不順也女以從一爲順見金夫而不有躬是爲不順本義破爲愼亦非經旨

問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤爲虎譏俗儒以兌爲虎之失何也曰卦位坤在西南未申之閒於天文參爲白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未爲虎漢儒據禮記左蒼龍右白虎震爲龍則兌當爲虎然於天文未密故仲翔譏之

問履九四愬愬終吉諸儒皆以恐懼釋之馬融本作虩虩似亦通曰說文引易履虎尾虩虩訓爲恐懼則漢儒固皆作虩矣震來虩虩荀慈明本亦作愬愬愬虩義同公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜注愬者驚貌

問大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德鄭康成以日新絕句其德連下句與王輔嗣異何也曰二讀俱通以大有彖傳例之則鄭較長劉邠問管輅易言剛健篤實輝光日新斯爲同不輅曰不同之名朝旦爲輝日中爲光是輅亦從鄭讀也王輔嗣雖以其德二字連上句然其傳云凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者

唯剛健篤實也與鄭義亦不相遠陸德明釋文以大畜剛健爲句篤實輝光爲句日新其德爲句則失輔嗣之旨矣漢書禮樂志輝光日新晉張華四箱樂歌濟我王道輝光日新皆與鄭合

問豐上六闃其无人說文無闃字蓋漢儒附益之字曰孟喜本作窒許君偁易主孟氏故不删出闃字虞仲翔訓爲空仲翔世習孟氏易當亦用窒字窒本訓塞反訓爲空猶亂之訓治徂之訓存也列子黃帝篇至人潛行不空注云一本空作窒莊子達生篇引此文亦作窒是窒有空義也或曰闃當爲寂說文寂空貌

問豐其屋天際翔也諸家本各不同說亦互異未審宜何從曰李鼎祚集解據孟喜本際作降翔作祥云天降下惡祥也鄭康成王肅本幷作祥蓋漢儒相承之本如此際降字形相涉故本或爲際鄭讀爲瘵訓病雖與孟本異而意猶不甚遠王弼改爲翔疏家申之以爲如鳥之飛翔於天則失之甚矣

問渙羣之義曰呂氏春秋嘗引斯爻而說之曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也呂氏去古未遠傳授當有所自孔子云寬則得衆又云羣而不黨孟子云得道者多助白虎通曰君之爲言羣也六四

居大臣之位以進賢爲已任旁求俊乂聚之於朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占且拔茅征吉泰之所以吉亨也勿疑朋盍簪豫之所以志大行也朋黨之議皆起於叔季之世聖人處渙散之時以收拾人心之本而先散其羣毋乃蹈商王億兆夷人離心離德之覆轍乎伊川言君臣同功所以濟渙天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂覽義亦相近蘇氏云羣者聖人之所欲渙以混一天下者也未合易旨

問耒耨之利注家訓耨爲耘鋤意似不倫曰耨與耒皆田器之名說文作槈或作鎒訓爲薅器詩庤乃錢鎛毛公訓

鎛爲鎒世本垂作耨釋器斪斸謂之定李巡云鋤也賈疏
定謂之耨然則鎛也定也斪斸也鋤也槈也一物而異名
也呂氏春秋任地篇耨柄尺此其度也其耨六寸所以間
稼也高誘云耨所以耘苗也馬融注易訓耨爲耡亦指器
名

問八卦方位何以有先天後天之殊曰說卦傳孔子所作
其言曰震東方巽東南離南方乾西北坎正北艮東北雖
不見坤兌二方兌爲正秋則必正西方矣坤介於離兌之
間亦必位西南矣伏羲畫卦以來蓋已有之伏羲以木德
王而傳稱帝出乎震是震東巽東南之位必出於伏羲不

當別有方位也漢唐以前儒家與方士均未有言先天圖者宋初方士始言之而儒家尊信其說欲取以駕乎文王孔子之上毋乃好奇而誣聖人乎天地水火雷風山澤各自相對本無方位之可言後儒援天地定位四語傅會先天之說尤爲非是夫天高而尊地下而卑古今不易之位也地勢北高而南下君位北而南面臣位南而北面信如乾南坤北之說上下顛倒甚矣安得云定位乎

問乾健坤順坎陷離麗兌說皆取諧聲而震巽艮獨否何也曰古書皆以音見義古讀動如董故說文東訓動震動或作振董見周禮注以動訓震取同位之雙聲也蒙象傳以巽

與實合韻入與納通納亦與內通巽可協實亦可協入矣艮从目从匕亦當兼取匕聲古音支眞兩部相近如振恆爲榰恆祇敬爲振敬之類艮鄂亦作沂鄂則艮止音亦相近也

問雜卦屯見蒙雜之義曰說文屯从屮貫一一地也屮艸木初生也艸木初出地上故有見義古書蒙與厖通詩狐裘蒙戎春秋傳作厖茸蒙伐有苑鄭亦訓蒙爲厖三國志魏文帝紀注或以雜文爲蒙故蒙有雜義

問升之爲不來何也曰說文不鳥飛上翔不下來也从一一猶天也故不來爲上升之義

問春秋內外傳占筮之法曰春秋之世三易尚存其以周易占者一爻變則以變爻辭占如觀之否歸妹之睽明夷之謙之類是也數爻變則以彖辭占如艮之八屯貞悔豫皆八是也六爻皆不變亦以彖辭占泰之八是也以爻辭占稱九六以彖辭占稱八九六八之名惟周易有之若雜以它占則否千乘三去射其元王不云蠱之八復之八者非周易繇詞也

問不變之卦不云七而云八何曰惠氏棟嘗言之蓍圓而神七也卦方以知八也六爻易以貢九六也七七四十九蓍之數八八六十四卦之數九六變成三百六十四爻之

數神以知來知以藏往知來爲卦之未成者藏往爲卦之已成者故不曰七而曰八春秋內外傳從無筮得某卦之七者以七者筮之數未成卦也熊明來云七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七蓍數也八八卦數也惠氏說蓋本於此

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊顧闕其審曰虞仲翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震與巽交相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦之宗復臨泰大壯夬陽息卦姤遯否觀剝陰消卦皆自乾坤來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四

易也既濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也臨二之五爲屯觀上之初亦爲屯臨初之上爲蒙觀五之二亦爲蒙故不

從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二也遯二之五爲鼎大壯上之初亦爲鼎遯初之上爲革大壯五之二亦爲革於例不當從遯大壯來而伸翔於鼎曰大壯上之初於革曰遯上之初失其義矣愚謂鼎葢離二之初革葢兌三之二也臨初之五爲坎觀上之二亦爲坎遯初之五爲離大壯上之二亦爲離臨二之上爲頤觀五之初亦爲頤遯二之上爲大過大壯五之初亦爲大過此四卦亦不得從臨觀遯大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遯大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰之卦故別自爲例於頤曰晉四之初於大過曰訟

三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離云遯初之五皆自柔其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及之今依其例理而董之則復初之二爲師初之三爲謙剝上之五爲比上之四爲豫姤初之二爲同人初之三爲履夬上之五爲大有上之四爲小畜每卦當各生二卦也而仲翔於謙云剝上之三蔡景君說於豫云復初之四於比云師二之五此所取兩象易爲義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲翔注繫辭蓋取諸睽

又云无妄五之二亦自系其例也

問鄭康成以爻辰說易今其書不傳雖見於詩禮正義所引如比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天弁中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天廚皆援天文以取象可引伸其說否曰鄭氏爻辰之例初九辰在子頤初云舍爾靈龜子爲天黿龜者黿屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危爲蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲玄枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上

直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角辰上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鶉首也六二辰在亥上直營室營室爲清廟萃渙之彖辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛之牿丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鶉尾也小過六爻惟初上有飛鳥之上此其義也解上云公用射隼巳上直翼翼爲羽翮有隼象也此皆可以爻辰求之者也康成初習京氏易後從馬季長授費氏易費氏有周易分野一

書其爻辰之法所從出乎

答問二　　錢大昕箸

問說文暘字下引商書曰暘谷小徐本作虞書曰至于暘谷文已互異且崵字下又引嵎銕崵谷之文據叔重自序偁書者皆孔氏古文而暘崵字別豈亦兼采今文歟曰叔重云偁書皆孔氏則不偁書必歐陽夏侯本矣暘谷偁虞書而崵谷不偁虞書可知暘爲古文崵爲今文如一之日滭沷烝然鯙鯙不偁詩則非毛氏也若暘字下大小徐本不同則恐小徐爲是葢許君所引虞書說非即書文如仁

覆閱下謂之旻天亦僞虞書也本當云日至于暘谷後人因日日相涸誤去一日字耳

問堯典象恭滔天宋儒疑滔天二字因下文洪水滔天相似而誤然乎曰史記夏本紀引此文作似恭漫天與傳訓滔爲漫合漢書王尊傳亦有靖言庸違象龔滔天之語可證尙書古本皆作滔天無可疑者詩天降滔德毛公亦訓爲漫今本作慢滔天猶言慢上也史記于洪水滔天不易其字而此獨爲漫文同義別僞孔傳則均訓爲漫矣

問堯典蠻夷猾夏傳訓猾爲亂說文無猾字或謂當爲滑然乎曰潛夫論氏姓篇引此文本作蠻夷滑夏史記酷吏

傳滑賊任威漢書亦作猾葢篆體从水从犬之字偏旁相涉而誤爾

問伊洛瀍澗皆入河之水說文水部有洛澗而無瀍不審此字何从曰古書从糸與从水之字多相混漢周憬碑有曲紅長卽曲江也王稚子闕云河內縕令卽温也春秋傳有酒如澠淮南子本作繩今俗本亦作澠竊意瀍本作纏以水同曲得名俗師轉寫作水旁爾江叔澐云古廛字本不从水淮南本經訓導廛澗可證

問劉淵林注魏都賦引書盤庚優賢揚歷之語訓揚歷爲歷試今盤庚無此文何故曰予聞之江叔澐氏矣盤庚下篇云心腹腎腸古文作優賢揚而以歷字屬上句鄭康成

固如是讀也請以尚書正義證之正義曰鄭注古文尚書篇與夏侯等同而經字多異夏侯等書心腹腎腸曰憂腎陽說者不解憂腎陽爲何語徵諸太沖之賦淵林之注始悟優爲憂賢爲腎揚爲陽三字皆傳寫之譌邪子才所云日思誤書更是一適斯言果不誣也太沖生於晉初鄭學猶行故徵引有據自豫章梅氏之書出名爲古文實襲今文由是鄭氏古文不傳而文選之注遂不可通矣按晉書左思傳張載爲注魏都劉逵爲注吳蜀此注當出孟陽之手文選題作淵林注姑從之

問盤庚傳云相隱括共爲善政孔沖遠云隱括必是舊語不知本出何書惟引公羊序隱括使就繩墨爲證亦是漢

人語也古書更有可攷者乎曰荀子大略篇大山之木示
諸檃括尚書大傳檃括之旁多曲木說文檃桰也桰檃也
檃桰者所以矯正曲木字本从木或通用隱括字孔疏以
隱審檢括解之失其旨矣

問祭之明日又祭曰肜見于尚書爾雅而說文肉部無肜
字或謂肜乃漢人俗字然否曰說文舟部有肜字云船行
也从舟彡聲卽高宗肜日之肜玉篇肜訓祭又訓舟行足
證肜繹字从舟不从肉六朝人尚識古文此必顧野王元
本非唐以後儒所能附益古音肜當爲余箴切轉爲余弓
切侵東兩部聲相近也孫炎云肜者相尋不絕之意古人

音與義協以尋訓形知古音彤在侵部其讀如融乃轉聲非正音也俗儒不通六書誤疑彤當從肉乃別彤肜爲二字又分爲兩音傎倒甚矣

問西伯戡黎乃罪多參在上釋文馬云參字累在上此語頗難解曰玉篇厽累墼爲牆壁也尚書以爲參參字然則古本尚書作厽東晉本乃改爲參耳釋文述馬融說正當如此而傳寫譌謬遂至不可讀竊意釋文本當云馬作厽云累也累在上或宋開寶中陳鄂等刪改釋文時妄易之也宋史藝文志陳鄂開寶新定尚書釋文三卷見書類

問紂之不善甚矣武王數其罪而伐之可也若泰誓所云

獨夫受洪惟作威乃汝世讎又云誕以爾多士殄殲乃讎武王世爲殷臣世世讎之言毋乃得罪於殷先王乎曰此古文尚書所以可疑也太誓曰獨夫受荀子書嘗引之獨夫者一夫也故孟子亦有聞誅一夫紂之語若君之視臣如土芥則臣視君如寇讎孟子爲齊宣王言之葢有爲言之也非古有是言也如太誓果有撫我虐我兩言孟子何不引書以實之邪觀牧誓一篇但云恭行天罰初無讎視其君之詞然則僞書之誣武王甚矣

問今文尚書本有太誓三篇馬季長言太誓後得按其文若淺露又舉春秋國語孟子孫卿禮記所引五事以疑之

至東晉古文出別有太誓三篇唐儒尊信古文遂以今文
太誓爲僞若晚出古文未可信則今文太誓轉可信乎曰
太誓伏生所傳雖無之然伏所撰大傳有八百諸侯俱至
孟津王升舟入水鼓鐘亞觀臺亞將舟亞宗廟亞及白魚
入王舟事俱與今文太誓同武帝初董仲舒對策引太誓
白魚入于王舟有火復于王屋流爲烏周公曰復哉復哉
二十二字可證伏生壁藏百篇之太誓與後得之太誓本
無二本以不在伏生口授二十八篇之數故云後得其實
景武之世已有之或謂宣帝本始中河內女子所得者妄
也孔安國得壁中古文以考二十九篇得多十六篇所云

二十九篇者即伏生之二十八篇與太誓也史遷嘗從安國問故所載多古文說而周本紀稱武王上祭于畢東觀兵至于盟津爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專乃告司馬司徒司空諸節齊栗信哉予無知以先祖有德臣小子受先功畢立賞罰以定其功遂興師師尚父號曰總爾衆庶與爾舟楫後至者斬武王渡河中流白魚躍入王舟中武王俯取以祭既渡有火自上復于下至于王屋流爲烏其色赤其聲魄云是時諸侯不期而會孟津者八百諸侯諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸又齊世家稱武王欲

修文王業東伐以觀諸侯集否師行師尚父左杖黃鉞右把白旄以誓曰蒼兕蒼兕總爾眾庶與爾舟楫後至者斬遂至盟津諸侯不期而會者八百諸侯諸侯皆曰紂可伐也武王曰未可遂還師與太公作此太誓此二篇皆采今文太誓之文齊世家又明云作此太誓然則孔壁中所得安國所傳者卽此太誓古今文初無二本也許叔重說文序云其偁書孔氏而引周書王出涘又引孜孜無怠又引師乃掐皆在今文太誓篇然則孔氏古文太誓與今文正同而東晉晚出之古文斷非孔氏古文也晉有樂安亭侯李長林集注尚書於今文太誓篇每引孔安國曰知安國

嘗爲太誓作傳安國親見壁中古文使果識其僞必不爲
作傳以是知今文太誓之非僞而孔穎達詆爲僞者妄也
書序稱武王作太誓三篇史公周本紀所載武王上祭于
畢云云此太誓上篇也又云居二年武王徧告諸侯曰殷
有重罪不可以不畢伐此太誓中篇也又云十一年十二
月戊午師畢渡孟津諸侯咸會曰孳孳無怠武王乃作太
誓告于衆庶今殷王紂乃用其婦人之言自絕于天毀壞
其三正離逷其王父母弟乃斷棄其先祖之樂乃爲淫聲
用變亂正聲怡說婦人故今予發惟共行天罰勉哉夫子
不可再不可三此太誓下篇也唐初作疏時今文太誓尚

存而疏云上篇觀兵時事中下二篇伐紂時事可證史記所書本于太誓史公既親見古文則今文太誓之爲眞太誓審矣

問洪範思曰睿睿作聖伏生五行傳作容鄭康成以爲字之誤先生謂漢儒多作容以容義爲長請言其詳曰漢儒傳經各有師承文字訓詁多有互異者即以洪範一篇言之如霽之爲濟驛之爲圛豫之爲舒皆文殊而義不殊若敬用之爲羞用與睿之爲容則文異而義亦從之伏鄭所傳有古今文之別要未必鄭是而伏非也伏生五行傳云思心之不容是謂不聖厥咎霿厥罰恆風厥極曰短折說

者曰思心者心思慮也容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位也董生春秋繁露述五行五事亦云思曰容容者言無不容容作聖聖者設也王者心寬大無不容則聖能施設事各得其宜也西京經師說洪範以容爲思之德其義昭著如此許叔重說文解字云思容也亦用伏生義也古之言心者貴其能容不貴其能察秦誓云其心休休焉其如有容論語云君子尊賢而容衆我之大賢與於人何所不容老子曰容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久荀子曰君子賢而能容衆知而能愚博而能淺粹而能容雜孟子以仁爲

人心仁者必能容物故視主明聽主聰而思獨主容若睿哲之義已於明聰中該之矣聖人與天地參以天下爲一家中國爲一人由其心之無不容也故曰有容德乃大

問大誥篇首云猷大誥爾多邦馬鄭王本皆猷在誥下漢書載王莽作大誥云大誥道諸侯王三公列侯以猷爲道亦在誥下惟僞古文以猷字開端於文義未順因古文微子之命開端亦用猷字并移此篇猷字在大誥之上皆誤也班史翟義傳載莽大誥後人譏其蕪累卻於經學有功如弗造哲迪民康莽誥云予未遭其明悊能道民于安較之傳義爲優爾丕克遠省莽誥丕作不較傳訓大尤善也

天閟毖我成功所傳訓閟爲愼又解之云天愼勞我周家成功所在孔疏云閟愼釋詁文攷釋詁本云毖愼也經旣以閟爲毖不當重出毖字據莽誥云天毖勞我成功所則知此經毖乃勞之譌字形相涉後人傳寫致誤僞孔傳尙未誤也

問康誥汝丕遠惟商耇成人傳訓丕爲大周初去商尙近不可言大遠曰丕即不字詩所云殷鑒不遠也丕本从不聲古文往往通用詩不顯不承譌丕爲不書丕克遠省丕遠惟商耇成人又譌不爲丕非經文之譌說經者淆之也毛公詁詩以不顯爲顯於義未悖後儒乃有幽深玄遠之

解則援儒而入於老莊矣

問召誥王之讎民蔡氏以爲殷頑民於義似未安曰聖王以天下爲一家豈有彼此之別周之伐殷誅無道非讎其君也殷命既黜而讎其民何以服天下自古豈有勸王以讎民而能享國長久者乎孔傳訓讎爲匹善矣而說亦不了予謂匹民猶言匹夫匹婦召公所言讎民卽堯典之黎民也百君子卽堯典之百姓也友民者友邦之民卽堯典之萬邦也頑民之文僅一見於書序然多士多方篇中初未目殷士爲頑民迨康王作畢命之時已歷三紀而篇中始有毖殷頑民之語吾以是知畢命之僞矣

問常伯常任之名不見於周官王制注疏鄭家以常伯爲三公常任爲六卿然乎曰立政篇先稱王左右而後言常伯常任準人又與綴衣虎賁同列則是左右親近之臣位不甚尊而所繫實重故嘆知憂之尠漢書谷永對策言習善在左右誠敕正左右齊栗之臣戴金貂之飾執常伯之職師古云常伯侍中也一曰常任使之人此爲長也後漢書楊賜傳樂松處常伯松時爲侍中也胡廣侍中箴亦惟先正克慎左右常伯常任實爲政首文選注引揚雄侍中箴亦有光光常伯之文則常伯常任卽漢之侍中審矣說文引書作常攸攸訓迮亦有近義

問畢命傳訓弼亮爲輔佐疏引釋詁亮佐也今釋詁無此文疑疏誤曰釋詁篇中亮訓信又訓導訓右又以左右訓亮亮字凡四見無訓佐者佐當作左俗師增加人旁亮與左右皆訓導而左右又訓亮展轉相訓則亮之爲佐宜矣亮亦漢時俗字故許叔重說文不收今尚書爾疋皆用晉人本孟子注雖出漢儒亦經俗師轉寫故皆有亮字它經無之也尚書亮采亮天工亮陰寅亮皆訓信當用諒字此弼亮訓佐當用倞字詩涼彼武王毛訓涼爲佐涼曰不可鄭訓涼爲信則諒倞俱通作涼而倞諒亦自相通漢人分隸往往以亮爲倞葢隸變移人旁於京下本作亮又省中

一筆遂爲完爾

問孔壁書增多二十四篇康成旣親見之何以不爲之注

曰漢儒無無師之學古文尚書初得之屋壁未有能通之者孔安國始以今文讀之而成孔氏之學然安國非能自造也亦由先通伏生書古今文本不相遠以此證彼易于闓闢惟文義不能相通者乃別爲之說以名其學若增多之書旣無今文可相參攷雖亦寫定而不爲訓詁故馬季長云逸十六篇絕無師說也自安國以及衛賈馬諸君皆未有說此逸篇者康成又何能以無徵不信之說著于竹帛乎即如禮古經五十六篇鄭亦親見之其注儀禮多以

古文參定而不注增多之三十九篇亦以無師說故也左氏得劉子駿貅通大義故流傳至今而逸書逸禮無師說故皆亾于永嘉自東晉古文出乃有安國承詔爲五十八篇作傳之語夫使安國果爲逸篇作傳則都尉朝庸生輩必兼受之何以馬鄭以前傳古文者皆止二十九篇已哉朱文公疑康成不解逸禮三十九篇予向亦未諭其故今因論古文逸篇而幷悟及之

潛研堂文集卷六

錢大昕箸

荅問三

問南有喬木毛但以上竦釋喬而朱氏傳乃以無枝增成之按釋木云小枝上繚曰喬則似非無枝者曰吳江陳啓源嘗辨之謂爾雅釋木篇凡五言喬未有言無枝者一云句如羽喬一云上句喬句者言樹枝之卷曲非無枝也一云如木楸曰喬一云槐棘醜喬楸與槐棘皆非無枝之木也一云小枝上繚爲喬此又明言有枝矣無枝之說本於蘇氏未知所據或曰爾雅小枝上繚爲喬之下卽云無枝

爲檄兩文相連因以致誤耳

問鵲巢之鳩毛公以爲秸鞠即布穀也歐陽永叔乃謂別有拙鳥處鵲空巢今謂之鳩與布穀絶異後儒因舍毛而從歐陽果有據乎曰詩中鳥獸艸木之名當以爾雅爲證秸鞠爲鳲鳩見於釋鳥不聞別有拙鳥名鳩者鳲鳩有均一之德而婦人之義亦主從一而終故序云德如鳲鳩也善乎吳江陳氏之言曰布穀之名鳩載在經傳歷有明徵若拙鳥者不詠於詩不著於爾雅又不在左傳五鳩之列其冒名鳩者俚俗之妄稱召南詩人安知宋世方言乎且未聞言婦德者徒取其拙也斯爲解頤之論矣

問吉士誘之歐陽解爲挑誘而東萊呂氏非之謂詩人惡無禮豈有爲此污行而名吉士者其義正矣然毛傳訓誘爲道亦不見於爾雅何也曰釋詁誘進也說文誘與羑同有進善之義故亦訓爲道論語夫子循循然善誘人儀禮鄉射大射皆有司射誘射詩序衡門誘僖公皆此義也誘又與牖通詩天之牖民毛亦訓爲道言貞女有潔清之操士當以六禮道行之

問于嗟洵兮毛訓洵爲遠洵何以有遠義曰韓詩洵作夐夐遠也古讀夐如絢說文瓊从夐聲或作琁春秋傳瓊弁玉纓說文引作璿弁則瓊琁璿三字音義相同奐亦从夐

省聲此夐之正音也夐又有營求之義後人因轉爲朽正切然古人讀營亦有環音如惸本从營省聲而與睘嬛通詩獨行睘睘釋文本亦作惸嬛嬛在疚崔本作惸左氏傳惸惸余在疚說文引作嬛讀嬛如惸猶讀瓊如琁也說文走部有赹字云獨行也讀若惸此卽詩獨行睘睘字赹正字睘惸皆借用字古人訓旬爲均而勻字經典亦作旬惸旣與赹同音則夐與洵音亦相近矣

問旄邱篇褎如充耳毛鄭異義後儒多从鄭說何也曰詩言充耳者凡四淇奧著都人士皆取瑱義此篇不當別取耳聾爲解充耳者大夫之盛飾有盛飾而德不稱故詩人

責之與侯人刺三百赤芾語意正同傳以褎爲盛服漢書董仲舒傳子大夫褎然爲舉首服虔云褎然盛服貌正用詩義也陳啓源云淇奧篇以充耳爲美此詩以充耳爲刺盛飾均也而稱不稱焉美惡不嫌同辭

問桑中篇孟弋孟庸毛公以弋庸爲姓孔疏不能言其所出按春秋定姒公羊作定弋則弋與姒同不識庸姓亦有可攷否曰古書庸與閻通左氏傳閻職史記齊世家作庸職是也漢書谷永對策云昔褒姒用國宗周以喪閻妻驕扇日以不臧閻妻即小雅之豔妻鄭氏以爲厲王后尚書中候作剡閻豔剡文異義同蓋其女之族姓閻妻猶言姜

女云爾庸閻聲相近書毋若火始餤餤漢書引作庸庸故知庸卽閻也或謂鄘古作庸本庸姓之國卽孟庸之所自出此妄說無據古未有以姓名其國者

問毛公說鄭詩以狡童目昭公鄭氏於山有扶蘇篇改爲忽所任用之小人而狡童篇仍遵毛義狡童之稱固可施於君上乎曰古本狡當爲佼山有扶蘇箋云狡童有貌而無實孫毓申之以爲佼好之佼非如後世解爲狡獪也狡童傳云昭公有壯佼之志疏亦云佼好之幼童則佼童只是少年通稱非甚不美之名且箕子嘗以目紂矣衞武公刺厲王云於乎小子古人質朴不以爲嫌

問子之還兮漢書地理志引作子之營兮以營爲地名與毛說異且營與閒肩似未合韻曰古人讀營如環韓非子云蒼頡之作書也自環者謂之私背私者謂之公說文引作自營爲厶背厶爲公是營卽環也說文營訓市居卽闤闠字徐氏未通古音乃於門部新附闤字失其旨矣釋邱水出其左營邱郭景純謂淄水過其南及東是營邱本取回環之義營還同物也非別音也毛訓還爲便捷此以營爲地名則茂與昌亦地名釋邱云涂出其後昌邱卽此詩之昌歟

問言采其莫陸璣疏以爲酸迷爾雅無莫艸何也曰子友

孫淵如校本艸據陶隱居說羊蹄有一種極相似而味酸
呼爲酸摸酸摸即爾雅之薞蕪亦即詩之莫陸璣所云酸
迷也古人訓莫爲無規模字亦作橅孫說得之
問公之媚子朱氏傳以爲所親愛之人而嚴華谷直以便
嬖當之田獵講武而以便嬖扈從豈國家美事詩人美君
殆不如是曰媚子之義當從毛鄭謂能以道媚於上下使
君臣和合者也詩三百篇言媚于天子媚于庶人媚茲一
人思媚周姜思媚其婦皆是美詞論語媚奧媚竈亦敬神
之詞非有諂瀆之意唯晚出古文尚書冏命有便辟側媚
字而傳訓爲諂諛之人古文書多僞此亦其一證也王肅

以子爲卿大夫之稱其非便嬖可知

問小戎第三章末句不入韻說古音者以爲雜用方音信有然乎曰興字固以虛膺切爲正音然亦兼有歆音學記不興其器注云興之言歆也儀禮旣夕士虞二篇皆有聲三之文而注一云噫興一曰噫歆是興與歆通大雅緜予侯興與林心爲韻此亦以興與音爲韻也古字有正音亦有轉音求讀如奇難讀如儺敦讀如彫徵讀如祉皆聲之轉而經典所常用者天下之口相同豈獨限於一方崐山顧氏攷求古音最有功於小學惜其未悟聲音相轉之妙如求裘本一字而強分爲二甚且謂宣尼贊易猶沿方俗

之音則拘墟而近於妄矣
問晨風篇隰有六駮毛以倨牙食虎豹之獸當之似非其
倫曰詩中山有隰有對舉者皆草木之類此六駮必艸木
之名其非獸名審矣釋木云駮赤李謂李之子赤者也其
即詩之六駮乎又釋艸云朐九葉樊光本朐作駮
問詩又缺我錡錡字說文金部未收未審何从曰毛云鑿
屬曰錡木屬曰銶說文梂訓鑿首即詩又缺我銶之銶與
毛解本屬相協斧斨錡銶皆民閒所用非兵器故毛傳以
斧斨切於民用喻國家之有禮義今以爲征伐所用失其
義矣

問南陔六詩有其義而亾其詞故毛公不列於什蘇子由始以南陔爲次什之首朱文公復依儀禮奏樂之次升南陔三詩於魚麗之前而以白華爲什首又謂此六詩本有聲無辭夫旣無辭則不得謂之詩矣何又置之三百篇之數乎曰六詩旣有篇名則必非無辭或附於什外或進之什中皆無不可至以奏樂之次移易詩之篇弟則愚未敢以爲然夫詩有詩之次樂有樂之次義各有取不可强合今依笙入三終閒歌三終以改小雅之次似矣而閒歌之後卽有合樂三終其所奏者周南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘩采蘋也亦將移二南以入小雅乎且采蘩之

後尚有草蟲一篇又可移采蘋於草蟲之前乎更以春秋傳攷之金奏肆夏之三工歌文王之三又歌鹿鳴之三或頌或雅隨時所用豈皆依詩之序乎

問左太沖蜀都賦云嘉魚出於丙穴說者謂卽詩之嘉魚乃爾雅釋魚篇不見其名何也曰詩言南有者多矣樛木喬木皆非木名則嘉魚亦非魚名猶之山有嘉卉非有艸名嘉卉也毛公言江漢之閒魚所產其所該甚廣賦家借用詩言本非定名後人又援賦以釋詩展轉傳會遂失詩人本恉孔穎達說經李善注選俱不取以相證則唐以前經師無此說矣

問三百篇中艸木之名毛皆依爾雅爲說惟北山有萊之萊傳不明言何艸正義云萊爲艸之總名非有別艸名爲萊按此詩南北山對文各指一艸一木此句不當獨異曰釋艸釐蔓華郭云一名蒙華說文萊蔓華也古文來釐通用故萊或爲釐臺萊皆有釋艸正文可證傳偶失其一然初不以爲艸之總名正義所言誤也

問我行其野篇言采其蓫箋以蓫爲牛蘈疏謂釋艸無文然否曰釋艸云藬牛蘈蘈藬蓫聲相近鄭所見爾雅當是蓫字孔疏偶失引耳下章葍當亦釋艸之正文而疏亦失引

問瓠葉序云古之人不以微薄廢禮毛謂瓠葉庶人之菜

而鄭申之以爲庶人農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道藝也然則庶人亦有禮乎曰後漢書劉昆傳每春秋饗射常備列典儀以素木瓠葉爲俎豆桑弧蒿矢以射菟首莽以昆私行大禮有僭上心乃繫昆及家屬然則瓠葉之詩乃饗射之樂非庶人所宜僭用矣

問大雅正義引三統術七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀積一千五百二十歲凡紀首皆歲甲寅日甲子卽以甲子之日爲初蔀名又引三統術魯隱公元年歲在己未今漢志幷無其文豈志有漏落乎曰孔沖遠不諳推算其所述三統術俱與本法不合三統上元歲起丙子以甲寅爲歲

首則乾鑿度之元也而孔以爲三統不亦謬乎二十部爲一紀亦乾鑿度術與四分同四分之法三紀而爲一元元首歲必甲寅紀首或甲戌或甲午不皆甲寅而孔亦未之思也魯隱公元年距伐紂四百歲以三統歲術推之歲當在甲寅四分術無超辰之法故命爲己未相沿到今而孔以爲三統亦未之思也

問文王篇假哉天命毛鄭訓假爲固於義似未安曰假與固聲雖相近然假之訓大則釋詁正文漢書劉向傳言孔子論詩至于殷士膚敏祼將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳于子孫是以富貴無常不如是則王公何以戒

愼民萌何以勸勉其云大哉天命卽詩假哉天命也云富貴無常卽詩天命靡常也然則宣尼說詩已訓假爲大矣問會朝淸明毛訓會爲甲何也曰會與甲聲相近故義亦因之吾友惠徵君棟云甲朝者一朝也古人以甲爲一如第爲甲第觀爲甲觀令爲甲令夜爲甲夜戰國策張儀曰昔者紂爲天子帥天下將甲百萬以與周武爲難武王將素甲三兵領戰一日破紂之國禽其身據其地毛公以意說詩故訓會朝爲甲朝又云不崇朝而天下淸明不崇朝者不終日也後人或訓爲甲子之朝或訓爲甲兵之甲皆非毛意

問說文口部呭字引詩無然呭呭言部 詍字亦引詩無然詍詍二字幷訓多言葢先儒傳寫有異而義則同然與毛鄭朱注俱不合何也曰孟子引詩訓泄泄爲沓沓而毛氏傳取之說文沓語多沓沓也詩噂沓背憎鄭箋謂噂噂沓沓相對談語亦取聚語之義孟子以事君無禮進退無義言則非先王之道申沓沓之說亦是惡其多言與說文同義爾雅釋訓云憲憲泄泄制法則也鄭箋取其義云王方欲艱難天下之民又方變更先王之道 女無憲憲然無泄泄然爲之制法度達其意以成其惡葢多言之人恒好改制以先王之道爲不足法而迎合時君之旨作法以病民

國家之亾常由於此爾雅說文訓詁似異而理實相因孔穎達正義以泄泄沓沓爲競進之意朱氏又以爲怠緩悅從之貌皆不若說文之可據

問雲漢篇不殄禋祀鄭以不殄爲不絕如何曰殄古腆字燕禮寡君有不腆之酒注古文腆作殄詩新臺篇蘧篨不殄鄭讀爲腆此殄字亦當讀爲腆不腆謂祀神之玉幣也

問召旻五章末三句說者皆以粺與替爲韻末句不入韻何也曰替當與引爲韻離騷長太息以掩涕兮哀民生之多艱余雖好修姱以鞿羈兮謇朝誶而夕替替與艱韻古人讀艱如斤則替亦當讀他因切說文替作普在竝部从

竝白聲或从㠯或又从兟从日古文廢已久漢儒不能盡
通言人人殊許叔重疑而兼收之予以召旻離騷證之則
字當爲朁从曰兟聲張平子東京賦淇恩素蓄民心固結
執誼顧主夫懷貞節忿姦慝之干命怨皇統之見替元謀
設而陰行合二九而成譎登聖皇于天階章漢祚之有秩
替與結節譎秩爲韻與說文所稱從竝白聲者相近㬱古
音不傳於漢形與聲俱失其舊非叔重兼收此文後人何
由知替字之正音儒者之學貴乎闕疑存異而不可專已
守殘者以此此義自金壇段君玉裁啓之

問我將云儀式刑文王之典朱注儀式 刑皆法也古人文

字不應如此重沓曰儀訓善釋詁有正文宋儒不信爾雅故於經義多所窒礙如儀刑文王儀式刑文王儀當訓善王于興師王于出征于當訓曰心乎愛矣遐不謂矣謂當訓勤依爾雅說甚爲直捷而必欲改之斯亦通人之蔽矣

問敬之篇佛時仔肩毛訓佛爲大正義謂其義未聞願聞其審曰說文𡘋大也从大弗聲讀若予違汝弼即此佛字佛之訓大猶墳之訓大皆同位之轉聲也毛公釋詩自爾雅詁訓而外多用雙聲取義若泮爲坡苞爲本懷爲和之類也或兼取同位相近之聲如願爲每能爲和遡爲鄉綴爲表達爲射之類也古人詁訓之學通乎聲音聲音之變

無窮要自有條不紊唐以後儒家罕聞其義而支離穿鑿之解滋繁矣

問景員維河毛鄭異解當何所從曰說文員物數也故其義爲均濬哲篇幅隕既長毛亦訓隕爲均景員爲大均幅隕爲廣均蓋七十子相承之故訓後儒競出新意終不如毛傳之正大

問魯頌駉駉牡馬在坰之野坰古作冂說文冂字下云林外謂之冂正與毛傳合而馬部別出駉字引詩在駉之野似複而舛矣陸德明謂駉駉說文作驍驍果可信否曰冂古文又作同爾雅作坰詩作駉皆經師孳乳之字詩既以

駉名篇故許君兼收二文許君偁詩皆主毛氏則毛公本作在駉之野矣駉在馬部故以牧馬苑爲義若指其地則自在郊野之外非相背也說文驍訓良馬今毛傳駉駉良馬腹幹肥張也二義相同則許所見毛本亦是驍驍也驍古堯切駉聲相近魏晉以後譌驍爲駉改駉爲坰因疑說文有譌或謂說文駉字爲李陽冰等竄改是又不然唐時正義本駉坰與今本同若果是唐人竄入當引駉駉牡馬必不云在駉之野矣

潛研堂文集卷七

錢大昕箸

答問四

問孟子言孔子成春秋而亂臣賊子懼愚嘗疑之將謂當時之亂賊懼乎則趙盾崔杼之倫史臣固已直筆書之不待春秋也將謂後代之亂賊懼乎則春秋以後亂賊仍不絕於史冊吾未見其能懼也孟氏之言毋乃大而夸乎曰孟子固言春秋者天子之事也述王道以爲後王法防其未然非刺其已然也太史公曰撥亂世反之正莫近乎春秋又曰有國家者不可以不知春秋前有讒而弗見後有

賊而不知爲人臣子者不可以不知春秋守經事而不知其宜遭變事而不知其權春秋之法行而亂臣賊子無所容其身故曰懼也凡篡弑之事必有其漸聖人隨事爲之杜其漸隱之弑也於翬帥師戒之子般之弑也於公子慶父帥師伐於餘邱戒之此大夫不得專兵柄之義也尹氏立王子朝在昭公之世而書尹氏卒於隱之策崔杼弑君在襄公之世而書崔氏奔衛於宣之策此卿不得世之義也齊侯使其弟年來聘再見於春秋爲無知之弑君張本也母弟雖親不可使踰其分也趙穿弑君而以趙盾主惡名穿之弑由於盾也胥甲父與穿同罪盾於甲父則放之

於穿不惟不放且使之帥師侵崇盾尚得辭其罪乎侵崇小事不必書而書之所以正盾之罪且不使穿得漏網也鄭公子宋弒君而以歸生主惡名歸生正卿且嘗帥師敗華元矣力足以制宋而從宋之逆較之趙盾又有甚焉不得託於本無逆謀也楚公子比之弒君棄疾成之而比獨主惡名者奸君位也而棄疾之惡終不可掩故以相殺爲文著其罪同然比與棄疾皆楚靈之弟靈逐比而任棄疾卒死於二人之手先書比奔晉又書棄疾帥師圍蔡明君之晜弟不可以愛憎爲予奪也衛孫甯出其君而以出奔爲文衎有失國之道也貶衎則嫌於獎剽故先書公孫剽

來聘以見義公孫而干正統其罪不可掩也楚商臣蔡般之弒子不子父亦不父也許止不嘗藥非大惡而特書弒以明孝子之義非由君有失德故楚蔡之君不書葬而許獨書葬所以責楚蔡二君之不能正家也楚成之事與晉獻略同子孝則爲申生子不孝則爲商臣而晉亦尋有奚齊與卓之弒未有家不齊而國治者也故晉獻之卒亦不書葬也書閽弒吳子餘祭戒人君之近刑人也書盜弒蔡侯申戒人君之疏大臣而近小人也欒盈之入曲沃趙鞅之入晉陽書之以戒大都耦國之漸人臣不可專其私邑也楚子虔弒于乾谿書其地著役之久也君親出師久而

不歸禍之不旋踵宜矣楚之强莫强於虔伐吳執慶封滅賴滅陳滅蔡史不絕書而無救於弒者無德而有功天所惡也宋襄公用鄫子楚靈王用蔡世子皆特書之惡其不仁也且以徼二君之强亟非不幸也宋公與夷齊侯光楚子虔以好戰而弒晉侯州蒲以誅戮大臣而弒經皆先文以見義所以爲有國家者戒至深切矣左氏傳曰凡弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也後儒多以斯語爲詬病愚謂君誠有道何至於弒遇弒者皆無道之君也其賊之有主名者書名以著臣之罪其微者不書不足書也無主名者亦闕而不書史之慎也非恕臣之罪也聖人修春秋述

王道以戒後世俾其君爲有道之君正心修身齊家治國各得其所又何亂臣賊子之有若夫篡弒已成據事而書之良史之職耳非所謂其義則竊取之者也秦漢以後亂賊不絕於史由上之人無以春秋之義見諸行事故爾故惟孟子能知春秋

問漢書藝文志春秋古經十二篇經十二卷經十二卷之下注云公羊穀梁二家而古經十二篇注無明文所謂古經者何經也曰按劉歆移太常博士書稱春秋左氏邱明所修皆古文舊書許愼說文序云孔子書六經左邱明述春秋傳皆以古文江式云北平侯張蒼獻春秋左氏傳書

體與孔氏相類即前代之古文然則志所稱古經者即左
氏經也鄭司農周禮注云古文春秋經公即位爲公即立
先鄭傳左氏學其所稱古文經者亦必左氏之經也漢書
劉歆傳謂左氏傳多古字古言今左氏經傳絶少古字葢
魏晉以後經師所改失其眞矣

問左氏春秋漢平帝時嘗立學官光武初以尚書令韓歆
之請立左氏學選司隸從事李封爲博士諸儒論議讙譁
會封病卒左氏復廢終東京之世春秋博士祇有公羊嚴
顏二家無左氏也陸德明釋文乃云和帝元興十一年鄭
興父子奏上左氏乃立於學官春秋正義與釋文略同陸

孔之說果何所據曰攷之漢史鄭衆以章帝建初八年卒興之卒更在衆前不及和帝之世且元興改元止於一年初無十一年則釋文之誤審矣靈帝熹平中盧植上書請立左氏於學置博士可見元興以後左氏未嘗立學也至春秋正義其文益錯亂如云和帝元興十一年鄭興父子及歆創通大義奏上然則劉歆至和帝時尚存也又云至章帝時賈逵上春秋大義四十條然則章帝轉在和帝之後也此村夫子知其不然者曾謂潁達大儒而有是語乎愚故曰傳寫錯亂非正義之本文也夫左氏之勝公羊宜乎夫人而知而范升抗議於前何休排詆於後雖以天子

之力不能勝之當時經師之專已黨同如此然則劉賈鄭服扶翊古學之功詎淺鮮哉

問古人名字必相應說文所載名㫃（經典借用假字）字子游名施字子旗名嘉字子孔名碫字子石名鱲字子皙是也春秋傳如歸生歸父之字子家側之字子反喜之字子罕嚝之字子野由之字子路須之字子遲虎之字子皮蠆之字子尾子蟜圍龜之字子靈騑之字子駟鮀鰌之字子魚鱄之字子鮮鮒之字叔魚夷之字子蠻子貉宋之字子公齊之字叔侯皆義相協申西方也故字子西大夏在西故亦字子西荆楚舒在南故字子南若黑之字子皙則又以相反

爲義也王逸注楚辭云楚人謂巫曰靈子故申公巫臣字子靈說文蔑勞目少精也故蔑字然明至如僑之字子產嬰齊之字子重其義安在曰說文山產也山銳而高曰喬蓋子產名本是喬字後人加人旁後漢書陳寵傳美鄭喬之仁政漢書五行志叔孫喬如出奔如陳亢字子禽本取鳥亢爲義而說文亦作伉也齊威王嬰齊或作因齊重與因義相近或楚子重亦名因齊乎春秋傳䮞靷鞅絆皆所以馭馬說文䮞作韅秦公孫縶字子顯蓋韅之省也釋獸云闕洩多狃公山不狃字子洩殆取諸此春秋時又有假古人名以爲名字者殷有比干而楚公子比字子干晉有陽處父而魯公斂陽字處

父是也

問古人名克字子儀何也曰古文儀與義同義从我我从手手古殺字故義主斷制易四德元爲仁利爲義利亦从刀而以和爲訓故云利物足以和義春秋傳師克在和故克之字曰儀父曰子儀

問鄭公孫輒字子耳何義曰輒當爲耴說文耴耳垂也引春秋傳秦公子輒其耳下垂故以爲名今三傳初無秦公子輒其人者必鄭公孫輒之譌

問宋儒譏左氏書周鄭交質以周鄭爲二國不知上下之分其信然乎曰春秋譏交質故穀梁云交質子不及二伯

左氏亦有信不由中之戒傳載交質非一事獨於此引君子之論以見例凡交質之失二國共之君子非專爲周鄭言之也古者封建之世王畿千里爲天子之國自畿以外爲列國天子不自治之故曰古之欲明明德於天下者先治其國國治而後天下平又曰天下之本在國王國與侯國皆國也天子有道而天下諸侯朝之謂之有天下否則位號僅存所有者唯王國而已殷之有天下舊矣而孟子言武丁朝諸侯有天下猶運之掌也戰國之世周鼎未改而孟子書言三代之失天下又云王者之迹熄而詩亾可證平王東遷以後周僅有其國不得云有 天下此王之所

以爲風而左氏以周鄭爲二國亦紀其實耳對鄭而言故不言王而言周漢初賈誼上疏亦以漢與吳楚淮南諸國對言當時未聞非之後儒去古日遠不攷封建之制强立議論要於經義無當也

問桓六年傳不疾瘯蠡釋文云蠡說文作瘰云瘯瘰皮肥也今說文無此語并無瘰字豈陸氏誤耶曰說文無累字安得更有从累聲之字惟疒部⿸疒羸字注云畜産疫病也此瘯蠡之正字蠡⿸疒羸聲相近故假借爲蠡耳瘯亦俗字當爲族族之言聚也疫者相聚傳染之疾故六畜之疫曰族⿸疒羸或作族絫絫⿸疒羸亦聲相近也說文痤小腫也一曰族絫俗

書纍爲累或加疒旁而陸德明以爲說文作瘰誣矣陸氏引說文多誤如詩曾不容刀陸云說文作舠螽斯羽詵詵兮陸云說文作辥辥舠二字皆說文所未收又毖彼泉水陸云說文作䀣按說文䀣讀若詩泌彼泉水非謂詩文作䀣也

問莊九年齊小白入于齊經不書公子左氏未著其說何也曰後漢書鄭興說更始入關云春秋書齊小白入齊不稱侯未朝廟故也興習左氏春秋此必左氏先師之說而杜氏失於采用

問莊二十四年戎侵曹曹羈出奔陳赤歸于曹左氏無傳

公穀以曹羈爲曹大夫赤爲郭公名然系郭公於歸曹之下於義未安杜氏以羈爲曹世子赤爲曹僖公爲戎所納故曰歸以春秋書鄭忽突之例證之杜義當矣曰此左氏先師之說非杜臆造賈逵謂赤是戎之外孫故侵曹逐羈而立赤漢儒去古未遠必有所受孔疏以爲無據誤矣

問晉景公姊爲潞夫人酆舒爲政殺之而伯宗數酆舒之罪曰虐我伯姬不云殺云虐殆有所諱乎曰惠氏補注嘗及之據尙書呂刑惟作五虐之刑墨子引作五殺之刑論語不教而殺謂之虐又宣十八年傳云凡自內虐其君曰弑則虐卽殺也潛夫論氏姓篇引此文云酆舒爲政而虐

之

問襄十八年同圍齊此當指齊都城而言杜預據傳與諸平陰塹防門而守之遂謂所圍者平陰城耳則經當書圍齊平陰如圍宋彭城之例矣何以書圍齊曰杜氏之失劉炫規過已言之矣疏家曲爲杜解於義終有未安經先書圍而後書伐以其不成圍也諸侯之師已門其三門故先書圍圍未合而卽略地故後書伐若平陰不過齊之一城卽使塹門固守猶不足書況又不能守而遁乎且杜解防門廣里全是臆說攷續漢書郡國志濟北國盧縣有平陰城有防門有光里有景茲山光里卽此傳之廣里也景茲

即此傳之京茲也水經注濟水篇引京相璠云平陰城南有長城東至海西至濟河道所由名防門去平陰三里齊侯塹防門即此也防門北有光里齊人言廣音與光同即春秋所謂守之廣里者也防門廣里皆地名與平陰相近杜以爲門外作塹廣一里其不然乎

問襄十八年傳及秦周伐雍門之萩杜以秦周爲魯大夫近儒惠氏謂秦周齊地名引呂覽愼大篇齊達子帥其餘卒以軍于秦周高誘注秦周齊城門名以證成其義未審孰是曰杜據魯有秦子秦堇父故以秦周爲人名然以下文東侵及濰南及沂之例推之惠說爲長當以及秦周爲

句

問楚蔿子馮公子格率銳師侵費滑杜不言費滑所在已見於成十三年注也滑國都於費即漢緱氏縣地僖二十年鄭人入滑滑叛服屬於鄭三十三年秦伯謀襲鄭滅滑而還晉人敗之於殽自是滑屬於晉成十七年鄭子駟侵晉虛滑是也其後滑又屬鄭此傳所云侵費滑也昭定以後滑又屬周昭二十六年王次于滑定六年鄭伐周馮滑是也滑地介周鄭之間疆埸一彼一此此固是常事此何以獨稱費滑曰鄭有二滑莊三年公次于滑杜云滑鄭地在陳留襄邑縣北故於此傳稱費滑以別之

問屈狐庸言天所啓在今嗣君有吳國者必此君之子孫實終之嗣君謂夷眛也據史記餘眛子僚代立爲諸樊子光所弑則狐庸之言不驗左氏何故取之曰公羊以僚爲長庶則非夷眛之子據世本夷眛生光服虔注亦云夷眛生光而廢之故光曰我王嗣葢本世本爲說與狐庸之言相應自史公以光爲諸樊子而吳越春秋何休注公羊皆仍之杜氏生於晉初亦違左氏正文而從史記史遷雜采它書與左氏違戾者多矣豈足盡信

問襄三十一年傳繕完葺墻繕完葺三字同義或疑完爲宇之譌何如曰完當爲院說文寏周垣也或作院院譌爲

完篇簡爛脫耳

問昭元年傳夏有觀扈商有姺邳杜注引書序啓與有扈戰於甘而不及觀事何也曰按楚語士亹云啓有五觀文王有管蔡皆玄德也而有姦子韋昭注五觀啓子太康昆弟也觀洛汭之地周書嘗麥篇其在殷之五子（殷當作夏）忘伯禹之命假國無正用胥興作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略竹書紀年帝啓十一年放王季子武觀于西河十五年武觀以西河叛彭伯壽帥師征西河武觀來歸注云武觀即五觀也離騷云啓九辯與九歌兮夏康娛以自縱不顧難以圖後兮五子用失於家巷漢書古今人

表啓子兄弟五人號五觀列上中地理志東郡有畔觀縣
史記夏本紀太康失國兄弟五人須于洛汭索隱引皇甫
謐云號五觀也蓋自古文尚書未出以前儒者皆知五子
之爲五觀而杜於此經之觀獨闕其文杜好與漢儒立異
此亦其一證也酈道元北方之學者其撰水經注云淇水
又北逕頓邱縣故城西古文尚書以爲觀地矣蓋太康弟
五君之名號曰五觀者也六朝時梅氏古文盛行於江左
而河北猶守鄭義故酈道元稱古文尚書仍取五觀說
問昭七年正義引張叔皮論云賓爵下革毛本誤作華田鼠上
騰牛哀虎變鮌化爲熊久血爲燐積灰生蠅未審張叔皮

何代人據下文兩稱張叔則張叔似人姓名又不知皮論是何書也曰予初讀注疏亦蓄疑久之後讀李善注文選卷六引張升反論噓枯則冬榮卷五十五引張升反論語噓枯則冬榮吹生則夏落卷四十三引張升反論黃綺引身巖棲南岳卷四十引張叔及論青蘋砥礪于鋒鍔庖丁剖犧于用刀卷三十一引張叔及論煩寃俯仰淚如絲兮詳其詞意與春秋疏所引本是一篇之文而篇名或云反論或云反論語或云皮論或云及論其人名或云叔或云升攷後漢書文苑傳有張升字彥眞陳留尉氏人著賦誄頌碑書凡六十篇梁七錄有外黃令張升集二卷反論殆

丹所撰之一篇如解嘲釋譏之類曰皮日及皆字形相涉
而譌叔與丹亦字形相涉也
問春秋之世諸戎種類實繁其由瓜州徙居中國者葢有
二種一曰姜姓之戎一曰允姓之戎姜戎以殽之役見春
秋戎子駒支其後也范宣子數駒支稱秦人迫逐乃祖吾
離于瓜州我先君惠公有不腆之田與汝剖分而食之而
駒支亦云惠公蠲其大德謂我諸戎四岳之裔胄也賜我
南鄙之田我諸戎除翦其荆棘驅其狐狸豺狼以爲先君
不侵不叛之臣至于今不貳是姜戎自瓜州徙晉南鄙而
附庸於晉者也允姓之戎居陸渾陸渾瓜州地名也故稱

陸渾之戎僖公二十二年秦晉遷之伊川由是伊川亦有陸渾之名其後生聚繁衍或居晉陰地謂之陰戎晉梁丙張趯率陰戎伐潁王使詹桓伯辭於晉曰先生居檮杌於四裔以禦魑魅故允姓之姦居於瓜州伯父惠公歸自秦而誘以來使偪我諸姬入我郊甸伊川乃周畿內之地故云郊甸與姜戎之居晉南鄙者固有別矣杜元凱謂四嶽之後皆姓姜又別爲允姓葢欲合二種而一之竊有未安曰春秋時戎狄散處中國其類實繁狄有姬姓隗姓之別戎有姜姓允姓子姓姬姓之別允姓之徙伊川在晉惠公時晉猶未啓南陽與伊川相去甚遠何緣分南鄙之田以

食之且秦晉同欲遷之非秦人迫逐而晉特裂土而予之也楚子嘗伐陸渾之戎矣不聞其侵晉南鄙則陸渾之戎非姜戎也姜姓之別爲允無他文可據杜氏特以意度之然二戎族姓各殊分地亦別安得以其同出瓜州同徙於晉惠公時而遂混而一之乎莊二十八年傳小戎子生夷吾與大戎狐姬對文則子亦姓也子姓之戎未詳國邑所在杜元凱訓子爲女謂卽允姓之戎允姓始入中國由晉惠公誘之若惠公之母卽是允姓則伊川之徙不待惠公時矣杜之臆說庸可信乎史記晉世家謂夷吾母重耳母之女弟則又并子與姬而爲一亦謬也

問楚子革稱陳蔡不羹爲四國杜氏謂不羹有東西二城或謂古三四字皆積畫四當爲三之譌然否曰予嘗讀賈子書大都篇云楚靈王問范無宇曰我欲大城陳蔡葉與不羹賦車各千乘焉亦足以當晉矣又加之以楚諸侯其來朝乎范無宇曰不可臣聞大都疑國大臣疑主今大城陳蔡葉與不羹或不充不足以威晉若充之以資財實之以重祿之臣是輕本而重末也臣聞尾大不掉末大必折終爲楚國大患者必此四城也靈王弗聽果城陳蔡葉與不羹居數年陳蔡葉與不羹奉公子棄疾內作難然則左氏傳云四國者兼葉言之昭十三年傳稱陳蔡不羹許葉

之師葉本許都靈王遷許於城父而取其地故有許葉之稱十一年十三年傳但稱陳蔡不羹而不及葉者傳寫之脫支杜不審而分不羹爲二以當之誤矣當時實有四城改四爲三亦非其實

問昭十八年傳執事撊然授兵登陴服虔云撊然猛貌杜以爲勁忿貌義亦相近撊字說文未收敢問何从曰撊當爲僩字之譌說文僩武貌荀子榮辱篇陋者俄且僩楊倞注僩與憪同猛也方言晉魏之閒謂猛爲僩今本方言亦从手旁

問春秋占繇辭皆韻哀十七年傳如魚竀尾橫流而方羊

奇焉與下句不韻何故曰劉炫以方羊斷句奇焉屬下大國爲句其說本勝杜義疏家必護杜而攻劉要之是非不可淆也疏又據闔門塞竇乃自後踰不與將以爲韻十年尙猶有臭不與攘公之羭爲韻以爲或韻或不韻理無定準不知古人讀踰如由踰與竇韻渝羭古皆讀如由正與蕕臭爲韻左氏傳無不韻之繇也以此譏劉多見其妄

問說文引春秋傳云噧言今左氏無此語曰哀二十四年傳是躗言也役將班矣服云僞不信也杜云躗過矣釋文躗戶快反與噧音河介切相近古文从口从言之字多相通說文兼收噧讗二字噧訓高氣多言讗訓譀譀又訓誇

誇識義較過僞尤長然則噧言卽讆言亦可作⿰言萬言也
問公羊莊二十年傳大瘠者何痢也注痢者民疾疫也說
文無痢字未審當何从曰說文癘惡疾也左氏傳癘病不
作杜以癘爲惡氣古文癘與列通痢卽癘之異文也瘠字
說文亦無之鄭注曲禮引公羊作大漬此古本也說文羊
部別出⿰羊責字則因記文四足曰漬而益之
問僖十四年季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝左氏公羊
說各殊范甯駮公羊說謂魯女無故遠會諸侯遂得淫通
此事之不然者而以左氏歸甯之說爲近合人情其理甚
正而疏家申何義以爲末世無禮容或有之如姜氏如莒

之類魯爲秉禮之國何蕩檢若是其甚乎曰吾友褚刑部搢升嘗論之謂春秋之例女旣嫁則繫其夫國如紀伯姬杞伯姬是也未嫁則不繫以國如伯姬卒是也此經書季姬及鄫子遇次年乃書季姬歸于鄫不繫以鄫則爲未嫁之女可知烏得言歸寧乎齊高固先書逆而後書及已嫁之詞也季姬先書遇而後書歸未嫁之詞也已嫁則從夫婦之序故曰高固及子叔姬未嫁則從内外之詞故曰季姬及鄫子

問僖十九年鄫子會盟于邾婁何氏注云魯本許嫁季姬于邾婁季姬淫泆使鄫子請已而許之季姬許嫁邾婁何

氏何以知之曰白虎通嫁娶篇云春秋伯姬卒時娣季姬更嫁鄫春秋譏之此必公羊家說僖九年伯姬卒十四年經書季姬遇鄫子十五年季姬歸于鄫蓋季姬本伯姬之娣不欲爲娣於邾而使鄫子請已爲嫡故季姬歸鄫而二國之交惡始於此

問宣三年楚子伐陸渾之戎公羊作賁渾賁何以有陸音曰此轉寫之譌本當爲𥈠即古文睦字从𡴆𡴆讀爲六故睦亦有陸音

問曲禮諸侯滅同姓名春秋衛侯燬滅邢邢衛固同姓矣楚子虔誘蔡侯般殺之于申楚蔡非同姓何以亦書名曰

禮云滅同姓者滅天子之同姓也陳蔡皆楚虔所滅不於滅陳名虔而於滅蔡名之以其滅周同姓尤惡之也春秋之君滅同姓者多矣獨於二文見義者蔡姬姓之大國非漢陽諸姬可比誘而殺之其惡尤甚衛秉禮之國文公又賢君且邢衛同爲狄所滅因齊桓仗義得復社稷乃瞰邢之弱而取之於義尤不順故亦絕之

問春秋有討賊之義蔡般弑父自立楚人誘而弑之雖曰不義與殺無罪者亦宜有別春秋何以無異文曰楚虔亦弑君之賊與蔡般同自當從兩下相殺之例然蔡般之罪惡所當絕此當合前後參觀之昭十一年楚師滅蔡執蔡

世子有以歸殺之公羊傳曰此未踰年之君也其稱世子何不君靈公故不成其子也誅君之子不立非怒也無繼也夫有爲般之世子雖嗣立而不得書爵者不成其爲君也春秋之法諸侯有誅絕之罪者其子雖無罪亦當廢則討賊之義亦嚴矣楚商臣亦犯誅絕之罪而子孫享國且數十世則有弒君不復見之例以絕之亦未嘗漏網也

問春秋書世子者皆宜爲君之稱蔡世子有何以獨爲貶詞曰君薨未踰年稱子書子則不見貶斥之義書名又無當國之罪故從其本號書之般雖有罪然蔡之臣民奉以爲君者十餘年經亦嘗書蔡侯矣有侯則宜有世子不稱

子而稱世子從其本稱非得正之稱所謂美惡不嫌同辭也齊商人蔡般皆弒君之賊春秋書之曰齊侯蔡侯無貶詞者已成君也已成君則從五等諸侯之例非獎賊也辭窮則同也然商人終被弒亡後般亦死楚虔之手其子又慘死天道果可畏哉

問莊二十六年曹殺其大夫穀梁傳曰言大夫而不稱名姓無命大夫也無命大夫而曰大夫賢也爲曹羈崇也據范荅薄氏義則此所殺之大夫即二十四年奔陳之曹羈未識與傳意合否曰公穀說此經皆主賢曹羈而意稍別公羊謂衆故不名穀梁謂非大夫故不名公羊謂諸大夫

不死君難誅之得其罪經爲曹羈諱故不言曹伯滅并不
言戰穀梁之意當亦如此其云爲曹羈崇者謂因賢曹羈
故曹無命大夫而書大夫非謂大夫卽羈也孟子云晏子
以其君顯又云百里奚相秦而顯其君于天下吳蠻夷之
國其朝聘例不書惟吳子使札來聘以賢季子故書曹小
國於傳聞之世當有大夫因羈之賢而書并及殺大夫
事是因臣而顯其君范氏所言未得穀梁之旨
問打字不見於經典惟穀梁宣十八年傳戕捝殺也注捝
謂捶打亦是晉人語說文手部無打字畢竟宜何從曰晉
唐人書木旁字多作手旁此必朾字之譌說文朾橦也朾

與檇椓連文知權亦兼有權擊義

問釋文挩下引字林云木杖攷說文棁訓木杖挩訓解挩却是兩字陸似溷而爲一曰挩殺之挩本當从木旁陸引木杖訓之則陸所見本猶作棁字隸楷改从手旁而唐石經因之非古本之舊也

潛研堂文集卷八

錢大昕著

荅問五

問曲禮恭敬撙節之撙不見於說文何也曰撙當爲剸說文剸減也又荀子不苟篇恭敬繜屈仲尼篇尊貴之則恭敬而僔其義皆與撙同

問曲禮七十曰老公羊疏乃云今曲禮七十曰耋豈徐彥所見本特異乎曰陸德明釋文云本或作八十曰耋九十曰耄徐所見者蓋卽此本故引以證何氏六十稱耋之異同後來轉寫誤八爲七耳八十曰耋見於毛詩故訓傳又

見於許氏說文厥後劉熙釋名王肅注易郭璞注爾雅皆主此義易大耋之嗟鄭注謂年踰七十亦與毛許義不遠曲禮有曰耋二字者當是古本而陸以爲後人妄加葢失之矣何氏六十稱耋之說與犍爲舍人注爾雅相同服虔注左傳又云七十曰耋葢漢人說耋義各不同要當以八十爲正也

問長者不及毋儳言注儳猶暫也非類雜暫與非類似不相應曰荀子云不問而告者謂之傲問一而告二謂之囋傲非也囋非也儳言者長者問所不及而輒以更端雜之郎荀卿所謂囋也說文儳互不齊也亦與非類之說相近

轉儳爲暫聲雖近而義則遠矣鄭注表記以儳焉爲可輕賤之貌亦取儳賤聲相近爲義儳與囋聲亦相近凡字从贊者皆非一之詞故叢木爲欑車衡三束爲𩏂以羹澆飯爲饡說文無囋字而訓儳爲不齊可證儳即囋矣

問勦說之勦曹憲謂當从刀與左傳勦民字从力者不同其說然否曰說文勦訓勞鄭訓爲擥即取勞之轉聲而借其義非有異文也說文刀部無勦字曹憲俗儒未達六書之旨故多妄說

問曲禮內則俱有男女不同椸枷之文鄭云椸可以枷衣者又云竿謂之椸釋器云竿謂之箷是椸箷同物說文無

此二字何故曰陸氏釋文內則篇本作杝說文杝訓落其字承柵之下當解爲藩落之落非虛字也李巡本爾雅作䈕䈕假借字

問左右攘辟鄭注兼存二義當何所從曰古揖讓之讓从手漢書禮樂志隆雅頌之聲感揖攘之容是也禮記多古字當以或說爲長注訓攘爲卻卻避尊者亦與退讓之義相因非有異也

問春秋有一人而二字者叔向之爲叔譽亦其類歟曰說文肸響布也古人名字相配故名肸字叔響響與向通故或爲向其作譽者當爲響之譌字形相涉轉寫易淆非有

兩字也
問退然如不勝衣注云退或爲妥此何義也曰妥退聲相近易繫辭隤然示人簡矣孟喜本隤作退陸績董遇姚信三家作妥是妥與退同義妥或爲綏曲禮大夫則綏之鄭讀綏爲妥言其下於心亦取退下之義春秋傳交綏謂兩軍皆退也
問鄭注月令多引今月令以證文字異同正義謂不入禮記者爲今則呂氏春秋是也今呂氏書具在與鄭所引亦不盡合何故曰漢藝文志有明堂陰陽二十三篇在記百三十一篇之外此禮記四十九篇小戴所傳劉向所錄鄭

君據以爲注其別出於明堂陰陽者則謂之今月令矣說文引明堂月令如霰雨歲將僟終之類蓋卽鄭所謂今月令雖同出於呂氏而文不無互異也

問禮運云鳳以爲畜故鳥不獝麟以爲畜故獸不狘注獝狘飛走之貌正義謂獝然驚飛也狘然驚走也獝狘二字說文皆無之除鉉新附狘字獝爲鳥飛似不應从犬旁曰陸氏釋文獝本作矞周禮大司樂注引此文亦作矞俗本从犬者誤也公羊傳陳侯鮑卒曷爲以二日卒之怴也注怴者狂也怴與狘音義同說文𤵸狂走也讀若欻怴狘皆𤵸之異文當以𤵸爲正字或作怴洪範五行傳禦聽于怴攸鄭康

成讀慌爲獸不狘之狘是也說文走部有䞙字訓狂走即鳥不矞之矞張衡東京賦稍魑魅斮獝狂薛綜注獝狂惡厲之鬼名埤蒼云獝狂無頭鬼也矞本有狂義因矞狂連文幷矞字亦加犬旁猶展轉之展作輾鈇質之質作鑕也

問八蜡之神諸家說不同鄭康成謂先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八也王肅分貓虎爲二而去昆蟲陳祥道則去昆蟲而增百種呂大臨則去先嗇昆蟲而增百種又分貓虎爲二或又有分郵表畷爲二而去昆蟲者當何所從乎日記稱蜡者索也合聚萬物而索饗之也孔沖遠詩正義云八蜡爲其主耳所祭不止於

此四方百物皆祭之春官大司樂云凡六樂者一變而致羽物再變而致贏物三變而致鱗物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物注云此謂大䄍索鬼神而致百物又大宗伯以疈辜祭四方百物注云謂磔禳及蜡祭是蜡祭四方百物皆祭之然則鄭康成蔡中郎以昆蟲爲八蜡之一非無徵矣或謂昆蟲害稼於禮不當祭予謂人與物一也人死爲鬼鬼有所歸則不爲厲故泰厲公厲族厲之祀先王舉而不廢螽蝝螟蝗之害稼亦由政治之失而生則必有神以司之矣祭之俾上之人知所警戒而小民亦有所恃以無恐此八蜡所以終昆蟲也

問明堂位俎用梡嶡注梡始有四足也嶡爲之距嶡字說文未收从山於義無取曰陸氏釋文嶡又作橛說文橛从手有所把也夏后氏俎用梡止有四足殷人加以橫距謂之橛者取其手可把持又謂之距距橛聲相近也

問內則有櫛縰注縰韜髮者也說文無縰字未審當何從

曰士冠禮緇纚廣終幅長六尺注纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣士昏禮姆纚笄注纚縚髮亦廣充幅長六尺纚即縰之異文也史記周本紀其罰倍纚徐廣云亦作蓰五倍曰蓰蓰與纚同故縰亦與纚同鄭箋柏舟詩引禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總正作纚字

問內則免薨之免鄭解爲新生者其義何取曰說文⿺免生生子齊均也婦人姙子初生爲⿺免夋故艸木之新生者亦名⿺免夋免卽⿺免夋之省文古讀免如問與萌聲亦相近薨本蒿里字借爲枯槁之槁

問冠帶垢和灰請漱與盥漱之漱異義曰說文漱盪口也涑澣也涑與漱異文亦異義曲禮諸母不漱裳及內則和灰請漱字皆當爲涑

問中庸費隱之義曰費釋文又作拂古文費拂相通道拂則身隱卽承上遯世不悔之文而申言之古注至精無可更易後儒疑君子之道爲開端之詞擬立新義以費隱兩

字聯貫後數章按曲禮云不詞費論語云惠而不費費非美詞古書從無以費讚道者且中庸一篇絕不更及費字孔子曰吾無隱乎爾又曰道不遠人可離非道也以道爲隱非子思立言之旨昔人謂臧三耳甚難而實非其費隱之謂乎

問君子胡不慥慥爾說文無慥字鄭訓慥慥爲守實亦不見於釋訓未審何據曰古書造與蹙通韓子忠孝篇舜見瞽瞍其容造焉孟子作其容有蹙大戴禮保傅篇靈公造然失容賈子新書作戚然周禮夏官掌固夜三鼜以號戒杜子春讀鼜爲造次之造而今人皆作戚音蹙又戚之轉

也慥慥猶蹙蹙當取不自足之意鄭以爲守實恐未必然問中庸必得其壽朱注云舜年百有十歲蓋據尚書三十徵庸三十在位五十載陟方之文而僞孔傳謂三十在位者歷試二年攝位二十八年服喪三年其一在三十之數爲天子五十年凡壽一百一十二歲鄭注尚書則以舜生三十爲句徵庸二十爲句在位五十載爲句謂生三十年歷試二十年攝位至死爲五十年舜年一百歲也此三說者宜何從曰史記舜本紀舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩合計之實年百歲且三

十而堯舉五十而攝位中閒二十年爲歷試之歲故本紀又云舜得舉用事二十年而堯使攝政與鄭氏徵庸二十之文恰相符合史公從安國問故所載多古文說則東晉古文以二十在位爲句又改二十爲三十必非孔壁之舊又添出服喪二年爲百十二歲益不足信矣

問緇衣一篇其文大似論語其云教之以德齊之以禮則民有格心教之以政齊之以刑則民有遯心下之事上也不從其所令從其所行謹于言而愼于行生則不可奪志多聞質而守之多志質而親之南人有言曰人而無恒不可以爲卜筮古之遺言與易曰不恒其德或承之羞皆與

論語同劉獻以爲公孫尼子所作公孫氏殆七十子之徒故得聞孔子之緒言與曰愚嘗讀舊唐書載沈約之言云中庸表記坊記緇衣皆取子思子其詞純粹平易非子思子不能作也鄭康成注論語不可以作巫醫云巫醫不能治無常之人也其注不占而已句云易所以占吉凶無常之人易所不占也皆依緇衣爲說以經解經信而有徵衞瓘云無恒之人不可以爲巫醫巫醫則疑誤人也此朱注所本然於下文不占之義終難通矣

問聘義縝密以栗注縝致也說文無縝字當用何文曰縝當从禾旁詩集于苞栩傳苞稹也釋文云本又作縝鄭箋

云根相追迮相致也與此注訓緻爲致同

問婦人之義從一而終而禮有七出之文毋乃啓人以失節乎曰此先王所以扶陽抑陰而家道所以不至於窮而乖也夫父子兄弟以天合者也夫婦以人合者也以天合者無所逃於天地之間而以人合者可制以去就之義堯舜之道不外乎孝弟而孝弟之衰自各私其妻始妻之於夫其初固路人也以室家之恩聯之其情易親至於夫之父母夫之兄弟姊妹夫之兄弟之妻皆路人也非有一日之恩第推夫之親以親之其情固已不相屬矣矧婦人之性貪而吝柔而狠而築里姑姊之倫亦婦人也同居而志

不相得往往有之其眞能安於義命者十不得一也先王設爲可去之義義合則留不合則去俾能執婦道者可守從一之貞否則寧割伉儷之愛勿傷骨肉之恩故嫁曰歸出亦曰歸以此坊民恐其孝衰於妻子也然則聖人於女子抑之不已甚乎曰去婦之義非徒以全丈夫亦所以保匹婦後世閭里之婦失愛於舅姑讒間於叔妹抑鬱而死者有之或其夫淫酗凶悍寵溺嬖媵凌迫而死者有之準之古禮固有可去之義亦何必束縛之禁錮之置之必死之地以爲快乎先儒戒寡婦之再嫁以爲餓死事小失節事大予謂全一女子之名其事小得罪於父母兄弟其事

大故父母兄弟不可乖而妻則可去去而更嫁不謂之失節使其過在婦歟不合而嫁嫁而仍窮自作之孽不可逭也使其過不在婦歟出而嫁於鄉里猶不失爲善婦不必强而留之使夫婦之道苦也自七出之法不行而牝雞之司晨日熾夫之制於婦者隱忍而不能去甚至於破家緫嗣而有司之斷斯獄者猶欲合之知女之不可事二夫而不知失婦道者雖事一夫未可以言烈也知臣之不可事二君而不知失臣節者雖事一君未可以言忠也此未諭先王制禮之意也

問周禮疏以鄭康成爲漢大司農北海郡鄭沖之孫攷後

漢書本傳但稱八世祖崇尚書僕射不言其祖名沖惟魏晉時有鄭沖與何晏同修論語集解乃在康成之後且滎陽開封人非北海人也曰禮記毛詩正義儀禮疏俱不云康成祖名沖恐係周禮疏誤爾

問鄉師巡其前後之屯注故書屯或爲臀鄭大夫讀屯爲課殿課殿之文賈氏未審所出敢問何謂曰古文𡱂臀字本作𡱂殿从𡱂得聲臀又从殿取聲人之一身臀居其後軍後曰殿亦取斯義漢時課吏有殿最之法亦以居後爲殿也（漢書宣帝紀地節四年詔丞相御史課殿最以聞）杜子春讀爲在後曰殿與課殿之義同後鄭以殿既爲後則上文不應更著前後字

故改從屯耳
問禮謹男女之別而媒氏中春之月令會男女于是時也
奔者不禁然則溱洧秉蕑相謔詩人何以刺之曰此會字
讀如惟王不會之會謂會計其數非令其合會也凡男女
自成名以上媒氏旣書其名矣娶判妻入子則又書之是
匹夫匹婦其嫁娶皆書於媒氏仲春會男女謂會計其未
嫁娶者令其及時嫁娶也古者女子有罪爲人妾而內則
云奔則爲妾以其六禮不備卑之也仲春奔者不禁謂不
禁其爲人妾耳聖人豈導民以淫奔哉會字之解得之梁
鴻肴梁德州貢生所著周禮解予未及見此條則李南澗

爲予述之

問牛人職云軍事共其犒牛春秋傳亦屢見犒師之文而說文無犒字張有復古編謂即鎬字果何所據曰經典無以鎬與犒通者唯玉篇云犒與鎬同故謙中從之其實不足據也攷牛人疏云將帥在軍枯槁賜之牛謂之犒牛又大行人職云若國師役則令槁禬之注故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁謂槁師也左傳公使展喜犒師服虔注以師枯槁故饋之飲食然則犒本从木後人因此犒牛字妄改爲牛旁爾

問守祧掌先王先公之廟祧注故書祧爲濯說文無祧字

今以濯代之未審可否曰集韻祧古作濯濯非古字蓋本作濯後人以偏旁相似改从元耳古書从兆从翟之字多相通借詩洮洮公子韓詩作嬥嬥書顧命王乃洮頮水鄭訓洮爲濯則濯亦有洮音許君習周官古文不別出祧字蓋亦以濯爲祧也鄭康成注祭法云祧之言超也超上去意也超祧聲亦相近

問大司樂冬日至于地上之圜丘奏之賈疏謂圜丘取丘之自然未必要在郊無問東西與南北方皆可其說然否曰古人分郊丘爲二祭賈意郊在南方圜丘無定所故爲此說其實非也孔穎達郊特牲疏云圜丘所在雖無正文

應從陽位當在國南魏氏營委粟山爲圜丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近其義當矣

問太祝掌六祈以同鬼神示曰類曰造曰禬曰禜曰攻曰說而詛祝亦掌類造攻說禬禜之祝號攻說之名於古未見曰墨子兼愛下篇引湯說之辭曰惟予小子履敢用玄牡告於上天后曰今天大旱卽當朕身履未知得罪於上下有善不敢蔽有罪不敢赦簡在帝心萬方有罪卽當朕身朕身有罪無及萬方又釋之云此言湯貴爲天子富有天下然且不憚以身爲犧牲以詞說於上帝鬼神則說之禮殷人已有之矣呂氏春秋季秋紀云昔湯克夏而正天

下天大旱五年不收湯乃以身禱于桑林曰余一人有罪無及萬夫萬夫有罪在余一人無以一人之不敏使上帝鬼神傷民之命于是翦其髮鄺其手以身爲犧牲用祈福于上帝與墨子說正同鄭謂攻說用幣無牲其不然乎孔安國注論語予小子履一節云此伐桀告天之文墨子引湯誓其辭若此然墨子書引湯說不云湯誓且係禱旱告天之辭非伐桀告天之辭孔殆誤矣東晉古文尚書出又以此文竄入湯誥使孔壁書果有予小子履云云見於湯誥則安國注論語何故舍湯誥之正文而別引墨子書乎益不然矣

問玉人天子用全上公用龍侯用瓚伯用將說文龍爲駹將爲埒先鄭讀龍爲尨與許叔重義頗協唯將埒二文音義全別何歟曰將當依說文爲埒玉石半相埒也將不得有雜義或係後人轉寫之譌

問玉人注瓚讀如餈饜之饜說文無饜字未審其音義曰據玉篇饜卽饡之古文說文云饡以羹澆飯也禮記內則云小切狼臅膏以與稻米爲酏注狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏饜矣釋名䐑饡也以米糝之如膏饡也賈疏謂漢時有膏饜荅本內則注集韻饜以膏煎稻爲䭇與賈疏合凡从贊之字皆有相佐義故鄭以瓚爲雜名

又問說文饘與鬻同鬻也與此注饘餰義似異曰饘酏聲
相近內則饘酏之酏注亦訓爲粥而於小切狼臅膏以與
稻米爲酏句則云此酏當从餰破酏爲饘取其聲相轉是
鄭意以饘當膏餰與酏訓粥者不同矣賈侍中說酏爲鬻
許君則訓酏爲黍酒而兼存賈說鄭注亦與賈同
問攷工記梓人矢人篇皆有⿰杀門字說文無杀部从門亦無
義曰此即籀文殺字冂譌爲門又譌爲人非別有⿰杀門字也
周禮多古文後人不通六書任意更改如輿譌爲輿幽譌
爲𠟃全失製字之恉
問士冠禮冠者以柶祭醴與坐啐醴捷柶唐石經捷爲建

顧氏以石經爲誤然否曰士昏禮婦受醴亦有以柶祭醴坐啐醴建柶之文則石經作建爲是敖繼公本亦與石經同是宋時猶未誤也今本所以誤者乃緣陸氏釋文有捷柶二字疑爲經文遂妄改建爲捷爾鄭注本云建柶扱柶于醴中陸所見本扱柶作捷柶故云本又作插或作扱要是注文非經文有捷字也經與釋文本單行之書今注疏本以釋文散入各經注下頗有舛譌而儀禮一經尤多芟削甚至以釋文溷入注中讀者不察乃謂鄭君注經已有翻切校刊之不謹貽誤後生多矣

問禮記儀禮俱有周弁殷冔夏收之文說文無冔字未審

所从日㫗當从日吁聲鄭注士冠記云㫗名出于幠幠覆也言所以自覆飾也予謂㫗與芋通詩君子攸芋箋云芋當作幠幠覆也釋文芋或作吁其加日者經師附益之字也漢書藝文志有芋子十八篇即史記之吁子也張敞傳長安中傳張京兆眉憮孟康讀憮爲詡以是推之幠亦有吁音鈕樹玉云宋本說文及五音韻譜㫗字下並作𣅝日吁明刻五音韻譜亦作吁

問士昏禮有纚笄被顈黼之文說文無顈字何故曰士昏禮及禮記雜記皆有顈字而義各別士昏禮注顈禪也玉藻禪爲絅中庸衣錦尚絅釋文本又作顈詩碩人丰並作衣錦褧衣絅褧顈皆同物也雜記如三年之喪則既顈其

練祥皆行注潁艸名無葛之鄉去麻則用潁說文檾枲屬卽雜記所謂潁也檾與褧通故說文引詩衣錦檾衣其實禪衣字當从褧枲潁字當从檾爲正也

問士昏禮父醮子辭云勗帥以敬先妣之嗣荀子書勗作隆惠松厓謂當由避殤帝諱改爲勗如毛詩隆衝爲臨衝之類信有之乎曰禮家傳聞文字不無異同要當從其長者勗帥以敬於義爲長且信諸子不如信經若云避諱更易則無是理士冠禮稱棄爾幼志志爲桓帝諱受天之祜祜爲安帝諱皆未改易卽以毛詩徵之四月秀葽秀爲光武諱思皇多祜祜爲安帝諱亦未改易也臨衝韓詩作隆

衡韓詩在漢時立於學官何嘗避隆字耶

問既夕禮燕器杖笠翣注笠竹䈯蓋也陸氏釋文䈯字無音何故曰賈疏釋䈯爲竹靑皮則䈯當爲篛字之譌陸所見本亦必作篛篛字禮記屢見故不更加音爾說文無䈯字張參五經文字竹部亦不收䈯字可證唐以前無此字惟丁度集韻九虞部始收之讀如敷蓋此注之譌昉於北宋矣

問喪禮有賵見於禮經春秋其來舊矣說文不收此字何也曰隱元年服氏注賵覆也天王所以覆被臣子既取覆冒之義則文不當从貝竊意古經文當爲冒書武王惟冒

許叔重引作⿰目冒此古文以⿰目冒爲冒之證徐鼎臣於貝部增
賵賻諸字未達叔重之指

問賵當爲⿰目冒以尙書徵之宜可信矣賻字亦說文所未收
不識古文何從曰周禮小行人若國札喪則令賻補之注
云故書賻作傅故書者古文也傳者附也助也許君从古
文故不取賻字

問世俗父歿稱孤子母歿稱哀子父母俱歿稱孤哀子見
於温公書儀於古有之乎曰士喪禮哀子某爲其父某甫
筮宅哀子某來日卜葬其父某甫考降士虞禮哀子某哀
顯相夙興夜處不盜哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某

甫哀子某圭爲而 哀薦之饗雜記喪稱哀子哀孫曲禮孤子當室冠衣不純 素郊特牲春饗孤子深衣孤子衣純以素孟子幼而無父 曰孤是哀子孤子俱無父者之稱溫公書儀大𠦬本之劉 岳五季亂離士大夫鮮有知古禮者其稱謂葢未可據

問少牢勿替引之 注古文替爲袂袂或爲載載替聲相近袂字似可疑曰袂 當爲秩秩字形相涉而譌也說文載爲戴詩秩秩大猷說文 引作戴戴是秩與戴通書平秩東作說文作平豑豑从弟 聲則秩亦有弟音故與替聲亦相近也陸德明讀袂爲決 則陸所見本已譌矣

問特牲少牢士虞俱有酳尸之文說文無酳字何故曰今本特牲注云今文酳爲酌少牢士虞注並云古文酳爲酌酌當爲酌說文酌少少飲也音與酳同許君從古文必以酌爲酳也學者多聞酌少聞酌故注文譌爲酌特牲注云今文亦當爲古文之譌所謂三占從二也陸氏釋文於酌無音葢陸所見本已譌爲酌矣